大威德陁羅尼經卷第四
短
隋北印度三藏闍那崛多譯
阿難於中應知一入應知二入應知
三入應知四入應知四聖諦應知眼
四聖諦乃至意證知四聖諦阿難以
此因緣汝應證知如知眼故應當證
知四聖諦義如我告憍陳如言憍陳
如眼是無常耶時憍陳如即荅我言
世尊已知已解如来教知眼時即已
廣說教知四聖諦義是一句中亦說
四念處四正斷四如意足五根五力
七覺分八聖道分三十七品助菩提
法如是等一切諸法如是說眼无常
時即已廣說一切諸法故不更說餘
陰界入名介時阿難白佛言世尊如
来作如是說豈可不眼入中即說入
耶佛言如来不教眼入說眼无常不
說眼入於眼入中佛作捨說若佛如
来作此捨說彼无常法如来教知若
已說眼彼入應知若於中眼滅色想
不欲乃至意滅法想不欲阿難於汝
意云何於彼入中豈復有入可得滅

耶阿難荅言不也世尊若於入中入
可滅者應當自性捨離自性以物滅
物是故阿難此惟有名所謂入名是
故如来為世言語説入名字復次阿
難所名眼入者眼不動作是故言眼
不動作者名之為忍又言忍者名中
虚空又言忍者名不覆虚空又言忍
者名上虚空彼彼沙門法如不覆虚
空如上虚空阿難於汝意云何頗有
沙門婆羅門作如是言於不覆空中
於上空中有眼耳鼻舌身意者不阿
難言不也世尊佛復告阿難言如来
説此眼是常想故是遠離相故是
輕虚相故是空相故不覆虚空相故
上虚空相故空行相故阿難此寂勝
因縁所謂无作若言眼作其眼無物
即涅槃性何者眼之自性其眼无有
微細等量而可得者若有常者不失
滅者若不破壊者是故其眼性不可
得以彼空故無有物故不可著故諸
陰界入有頂生者無有眼性若復如
来所説涅槃何者涅槃無有諸法有
可涅槃者何故眼耳鼻舌身意如来

所說是世間語言然第一義中眼不
可得乃至意不可得何以故以意空
故於中意空猶如幻化誑諸凡夫阿
難是故眼是凡夫小人乃至意非聖
人耶
尒時長老阿難白佛言世尊云何眼
是凡夫輩乃至意非聖人耶唯然世
尊如来應正遍知說三種眼肉眼天
眼智眼世尊何者名為肉眼何者名
為天眼何者名為智眼尒時阿難作
是語已佛告阿難言阿難如此等義
汝自解說何者是肉眼何者天眼何
者智眼阿難言唯然世尊我承聖言
今當解說然此三眼我當分別言肉
眼者依四大生何者四大所謂地大
水大火大風大此是四大此等四大
離有非有故言四大阿難以是義故
汝等應知如非有四大而阿羅漢亦
不離大地界亦大水界亦大火界亦
大風界亦大阿難於汝意云何阿羅
漢見實以不阿難白佛言世尊見實
見非實阿難復問言世尊彼阿羅漢
云何見實云何見非實佛言阿難見

非實者是四顛倒見非實者是三界
見非實者一切世間見非實者諸凡夫
輩執我執衆生執命者執福伽羅執
阿難此等是凡夫法諸阿羅漢已知
彼等何者是阿羅漢如實見耶知一
切法離知一切法空知一切法不定
阿難阿羅漢見是等實然於是中所
有四大彼凡夫輩取爲眞實所取實
故彼等有轉諸阿羅漢無法可取以
是義故彼阿羅漢於有不轉何者是
物貪欲是物瞋恚是物愚癡是物無
有物者彼則不取其阿羅漢於渴愛
脫而不和合是故阿羅漢名無物者
名空行者何者空行不取眼故乃至
不取耳鼻舌身意不取我不取衆生
不取命者不取福伽羅不取過去現
在未来如是阿難其阿羅漢不分别
過去不分别未来不分别現在其阿羅
漢於三世中已覺知平等去来現在
三世空故如是等空空性不捨何以
故去来現在不捨離故於是法中誰
得涅槃者唯餘苦滅所有苦者彼即
寂靜所有苦者彼即爲沒何者爲苦

大威德經第四卷　第四張　[illegible]

所謂無智何者無智謂不正念何者
不正念阿難若無常中常想不淨中
淨想苦中樂想无我中我想四種顛
倒如是名為不正念耶以是義故以
四顛倒而生三界言四倒者彼等無
實阿難以彼無實四顛倒而生四大
以是義故四大無實如是阿難如来
所說肉眼是即為疑即是為惑於中
何者天眼所有眼者天身所攝天所
有眼天修念者是名天眼於中何者
是智眼能覺本性除滅惡道遠離惡
處并及二邊正向涅槃不依諸見智
者所歎能與無畏善能與力及與辯
才清淨戒聚滿足戒聚能作堅牢能
護藏戒寂勝戒聚起涅槃道能轉世
間捨欲恚癡能作實觀滅諸生趣能
作見智於正道中善能穿達方便智
眼智根智力選擇諸法念正覺分正
見正道解脫智慧覺成熟果能斷疑
心及與生老除斷渴愛不復流轉
毗羅舊安多僧喻駈致　優波鉢帝
尼頗羅婆弥暮　浮多鉢帝　阿毗伽
他婆蘇都　阿地郝婆賀尼　又耶地
大威德經第四卷　第五張　知

輸 波利呵牟地合阿婆草度 烏耆
伽摩 因陁盧遮那摩伽駄陁 隋言與道能
毗彼式迦 隋言能觀 阿隸數帝利師那制
地迦 隋言能斷渴愛 多摩制地迦 能齧斷 阿鞞六
波 不瞋 跋陁羅 賢 賀羅迦叉毗帝 守主 護
迦羅度叉音 語語又隋言時无畏 婆祁羅 金剛 毗
須屋帝屋尸波羅般遮 不可說 帝栗他 福處
何勒叉 守護 阿摩陁 不醉 阿鉢羅摩陁
不放逸 不由他能觀剖斷教示無疑不分
別 帝臨 屋師鉢利耶跋陁那盡印
何波婆多雲堅行曽住閃電作明
日面奪解脫隸那迦離 作主 力護無有
疑不及不超越生斷邊愚癡不可說
不可攀无癡動動觀察無憂元言無
愁無動不了無癡不墮常鳴月三年
遮耶不亂不嗔亂及震婆那遮婆那
莎帝屋跋陁 无上 以至無畏巧智勝寂
勝不可行不可行處斷諸行住處不
受果遮婆魔帝阿蘭若住行無住處
祇羅被力者絶直行發一切處可信彼
慈帝帝叉炎蘇遮那音 力喻 喻愛 又 阿羌
合闍羅婆迦 除老 觀時可知毗淨多決
了印毗求羅作邊界思惟無上明明
大威德經第四卷 第六張 短

閃波羅娑地利沙跋帝婆羅慰羅
多婆耶頡他兜羅阿地沙耶不可降薩
婆豆多無相別相能斷邊無物慰伽
他三句伽他因頗蘭耶跋帝叫無叫
勝縛拔斷器仗不分別離分別無分
別處不可得處不染智足大勝一切
處打阿難如是智處名為如來之所
宣說分別顯示於三千大千世界中
廣說智名阿難若人能知此智是名
智眼諸菩薩所有智眼皆因般若波
羅蜜故今於此處如來已說復次阿
難般若波羅蜜者菩薩摩訶薩之所
學處般若波羅蜜中我當廣說彼般
若波羅蜜菩薩所住學已當住十地當
至勝處至勝色處至般若勝處至智
勝處至戒勝處於一切法得不退轉
阿耨多羅三藐三菩提當速覺悟阿
耨多羅三藐三菩提於多衆生善巧
解脫阿難何者是諸菩薩摩訶般若
波羅蜜一般若波羅蜜二般若波羅
蜜三般若波羅蜜乃至無量般若波
羅蜜乃至有諸衆生各各諸根各各
相續如是阿難乃至有各各諸根相

續如是如是應知應行復次乃至應
知應行如是如是教示乃至教示如
是如是般若最勝應當證知如是阿難
菩薩一切般若最勝當具足有復次
阿難何者是諸菩薩般若波羅蜜菩
薩所學處阿難於中菩薩應生意行
阿難云何菩薩當生意行辟如利益
菩薩阿難云何彼利益菩薩當生意
行阿難我念往昔過去世時然燈如
来出現於世彼佛教中有一童子名
曰利益時彼童子已發菩提心尒時
有大魔王名曰染汙尒時染汙魔王
詣利益童子所到已告彼童子作如
是言童子汝莫發菩提心何以故諸
佛菩提難可覺悟諸佛菩提難可成
就諸佛菩提大受苦惱諸佛世尊不
示現菩提時染汙魔作如是說已尒
時利益童子告染汙魔言云何諸佛
菩提大受苦惱尒時利益童子作是
語已染汙魔王即答利益童子言諸
佛菩提大受苦惱我乃至辟喻而不
能作雖然童子我當示現少分辟喻
如我往昔為菩提故曾受苦惱我本

劉

欲得阿耨多羅三藐三菩提我於彼
時旣不能成如此事故尋即退還受
大苦惱不成已利是故即退阿難尒
時滌汙魔王向利益摩䣊婆作如是
等種種破壞已令捨離故不令受故
欲迷惑故即以兩手牢捉彼辟示現
大海作大神通如此大海諸所有水
令彼見血時滌汙魔王即告童子言
童子汝見大海滿血已不摩䣊婆言
我今悉見魔王復言汝今見此滿血
已不摩䣊婆言我今已見魔王復言
汝見此滿血大海東岸已不如是乃
至南岸西岸北岸已不童子言我實
不見我今惟見所住地處魔王復言
童子此是我行菩薩行時於一劫中
割捨頭目所出流血滿此大海
阿難時滌汙魔王復作神變示大頭聚
如須弥山復告童子言汝見此大頭
聚已不此頭悉是利刀所斫種種形
相或有鬚者或無鬚者或剥皮者唯
見赤色或惟髑髏猶如珂雪或齒墮
落或不墮落童子荅言我今悉見魔
王復言童子此等悉是我於往昔過

去世中行菩薩行時彼利刀所斫被
斫之時所有出血流滿此大海童子
汝見去此不遠有三十百千衆生手
執利劒住彼已不如是東方南西北
方皆悉見不童子言我今悉見時魔
王復言童子汝復見此四方有三十
二千諸大夜叉住在虛空復有數千
諸惡羅刹形色可畏能奪他威汝悉
見不童子言我今悉見魔王復言童
子汝今復見有如是等諸惡人輩手
執戎仗汝悉見不童子言我今悉見
魔王復言童子汝見此等諸大夜叉
及惡羅刹在於虛空汝悉見不童子
報言我今悉見魔王復言此等諸人
住諸方者作如是念若當有人發菩
提心我等今者以此利劒當害其命
童子此等諸大夜叉及惡羅刹所奪
他威力者形色可畏者作如是念若
有住彼菩薩道者我等今者奪彼威
勢當隨所去何以故童子彼諸人等
作如是念諸菩薩輩是布施者是布
施主然我等今極飢困以是故我等
今者斫菩薩頭便以將去菩薩為我

必施我身得續命根令我富足其夜
叉等作如是念我等今者是奪他威
勢所有羸瘦衆生我等奪彼威力而
去若有菩薩發菩提心令多衆生當
住於白法以是因緣其奪威力諸夜
叉等奪菩薩威隨心而去童子汝見
四方有三万二千諸羅刹女甚大可
畏執人死屍食噉人肉彼等觀看於
汝汝悉見不童子報言我今悉見魔
言童子此等三万二千諸羅刹女念
觀菩薩此處捨身當趣何生隨其生
處或在母胎我等必當煞害彼命或
復如是在母胎中以刀割節從產門
出或作如是在在處處在彼腹中受
如是苦彼等若從產門出當害彼命
童子汝見在於虛空中有四火聚熾
盛以不報言我見魔王復言童子此
等行菩薩行諸衆生等以諸苦具當
墮身上損壞彼命童子汝見四方有
執鞘弓其箭勁利猶如剃刀手執擎
舉汝今見不報言我見汙魔王言童
子有如是等若有菩薩發菩提心有
如是等用剃刀箭隨其行處以箭射

彼時魔王復言汝見去此四方不遠
或有三十二由旬或三十三由旬大
熱鐵鑊其下猛火悉皆熾盛一一鑊
邊各有三万二千諸羅刹女潑水以
不報言我見汙魔王言童子此等大
鑊猶如火熾此等潑水童子我今語
汝我今教汝汝今取我善知識教我
等今欲與汝利益與汝善教欲與汝
樂欲拔汝苦若有發菩提心發已重
發彼當墮此大熾鑊中童子此等往
菩薩乘諸衆生輩墮此鑊中燒煮沒
於湯火舉手叫喚揚聲汝見以不報
言我見汙魔王言童子汝於今者發
菩提心汝若迴心則無是苦而觸汝身
阿難尒時汙魔復作如是等大神通
力於上虛空出現八万四千諸大夜
叉手擎滿鑊沸熱灰汁在虛空中告
言汝避作利益者不取汝語不取如
是善知識教我以如是沸鑊灰汁瀉
注頭上阿難尒時汙魔告彼夜叉等
言汝等莫卒作是惡事我更勸化彼
童子兼復慰喻當復重語令其憶念
思惟我復教亦令彼心得清淨復作

如是言我於今者發菩提心時時彼
惡魔重復語彼童子言汝於先曾發
菩提心已不童子荅言我先已發菩
提之心如心所發當如所作阿難尒
時汙魔復語利益菩薩作如是言仁
者汝能當受如是我所示現諸苦以
不阿難尒時利益童子告汙魔言若
佛世尊當教示我我當隨教應如是
如此者我等應當共詣然燈佛所彼
信尒時利益童子作是語已汙魔復
告童子言我心不喜至彼佛所如汝
諮問阿難尒時利益童子告汙魔言
汙魔假令滿此三千大千世界一切
如是可畏恐怖極大熾盛受諸苦惱
復有如汝作利益者滿此三千大千
世界我於彼處不取教示我亦不畏
如是恐怖我亦不驚如我今者唯當
隨順然燈如来阿羅呵三藐三佛陁
之所教示其利益童子作是語已尒
時於虛空中百千俱致大夜叉衆作
如是言童子汝今顛倒迷惑童子隨
我等語及善知識教汝今應當如是
如是得大安樂尒時彼處有惡魔子

名斷惡者將三万天女前後圍繞詣
利益菩薩所告彼童子言童子我當
與汝此等天女以為侍奉汝共此等
受諸欲樂自在遊行若共此等天女
受樂相隨行者彼等當不老不死不
墮亦不命終今汝童子應共此等諸
天女衆嬉戲受樂當相隨行汝復當
觀任菩薩乘者諸髑髏聚今在汝前
童子是故汝捨如是惡見是故汝捨
如是行心莫復發心趣向菩提阿難介
時利益童子告彼汙魔及魔子言我
曾如來應遍知所聞此三千大千世
界寬廣无量假使有許極大地獄如
是遍滿熾然大火同為一焰而彼焰
起如須弥山如是焰聚滿彼世界是
大地獄如劫燒時然此三千大千世
界彼時火炎俱成熾然彼焰上起乃
至梵世我能如是可畏焰聚一墮已
任逕恒河沙等大劫為一切衆生受
大燒煮如是次第乃至所有衆生界
可說中說我為彼等一一衆生如是
等苦皆悉能受盡彼大地獄我無一
悔恨之心亦復不能捨菩提心亦不

能離亦不能迴亦不生懈怠之心
亦不言我不證阿耨多羅三藐三菩
提汝今且止我決當成阿耨多羅三
藐三菩提汝今為我作諸障㝵竟有
何益阿難尒時汙魔復語利益菩薩
言童子汝今見此大血頭聚如須弥
山王已不童子報言我今悉見魔言
我今所見諸菩薩等行菩提行所有
頭數此等菩薩今有如是極大頭聚
我見是等諸大菩薩行菩薩行彼皆
退還童子汝莫如是乘於此乘阿難
尒時利益童子復告汙魔言希有乃
至汝今作我如是大利益事乃至增
我乃至汝說令我及得㝡勝當勤精
進以我成就如是精進已有諸菩薩
於阿耨多羅三藐三菩提欲退還者
我為彼等作大勸助不退轉中我當
為彼一切衆生令得安住不退轉地
彼等一切皆令得樂有諸菩薩發於
阿耨多羅三藐三菩提我為彼等應
教此行當令安住得不退轉我今為
汝更作譬喻假使如来在我現前作
如是言今汝童子當二十劫中成阿

耨多罗三藐三菩提住安樂道於速
道中汝必當上得諸天身復作人中
轉輪王正法治化但住懈怠汝今當
發大精進於十劫中大地獄出已當
成阿耨多羅三藐三菩提我能十劫
受大地獄種種極苦我不用作轉輪
聖王亦不用生天之身及與天王我
唯欲成阿耨多羅三藐三菩提如是
我今不用天樂若如来在我現前作
如是語若有衆生墮大地獄彼住地
獄一日一夜復有忉利天中鋪天寶
座汝坐彼已於六夜中當成阿耨多
羅三藐三菩提汝若為彼地獄衆生
大利益故住大地獄乃至一日一夜
於彼出已後日即成阿耨多羅三藐
三菩提若坐彼座當受天樂而我不
用彼天勝樂我寧在彼大地獄中為
一衆生作諸利益我發如是弘誓精
進我於此處如是勤修我於是處如
是渴仰我於是處能住地獄意不樂
坐乃至當為得佛法故速欲成就大
神通故成就四無畏故成就十力故
寧住於彼大地獄中盡一日一夜何

以故彼佛世尊長讃歎少欲知足讃
歎易滿減省財利不被譏訶不作有
為恒常修習頭陁功德威儀庠序具
足禁戒彼世尊長夜讃歎發精進是
故我今成就如来讃歎之處信佛入
行入履佛跡如是成就堅固之心當
成阿耨多羅三藐三菩提假使有人
来在我前即以利刀破我身分或以
百鑱穿穴我身復為我作如是等語
汝受百年如是等苦過百年已然後
當成阿耨多羅三藐三菩提我寧甘
受此苦不迴於阿耨多羅三藐三菩
提更復有人来作如是語謂我言汝
来仁者五欲功德遊戲快樂而彼宮
殿懸繒雜綵及敷寶座莊嚴一切果
報具足快樂汝過百年後當得證阿
耨多羅三藐三菩提於諸佛法中得
到彼岸我今不用受是快樂我今寧
為大利益故受諸苦楚刀杖打搖及
餘多種極大苦惱我能忍受我終不
捨阿耨多羅三藐三菩提速成正覺
汗魔者汝示我大熱鐵鑊如是恐怖
以恐嚇我假使隨為一事因緣此三

千大千世界為一鐵鑊而彼炎合成
一火我能為諸衆生等在鐵鑊中受
其燒煮等苦而能荷擔不捨阿耨多
羅三藐三菩提阿難尒時利益童子
語汙魔言行矣汙魔共詣佛所而彼
如来教示我等當如是住阿難尒時
汙魔隨利益菩薩往詣然燈如来應
正遍知所阿難尒時利益菩薩頂礼
佛足却住一面住一面已白佛言世
尊我欲得阿耨多羅三藐三菩提以
是因緣唯願如来教示我等令我速
成阿耨多羅三藐三菩提尒時利益
童子作是語已然燈如来告利益童
子言童子汝觀此法何者法是汝所
問而言我當成阿耨多羅三藐三菩
提耶彼法不可得若成阿耨多羅三
藐三菩提於中誰當成阿耨多羅三
藐三菩提譬如有人作如是言我今
在虛空之中當令滿跡若爲足跡若
馬足跡若駱駝足跡若牛足跡若諸
鳥足跡童子於汝意云何此人能得
上虛空中或爲足跡乃至諸鳥足跡
得滿已不利益言不也世尊佛告言

如是如是童子若汝言我當成阿耨
多羅三藐三菩提彼法不可見當成
阿耨多羅三藐三菩提者此等諸法
離覺觀相此等諸法自性遠離猶如
虛空阿難佛作是語已其利益童子
復白然燈佛言世尊彼法頗有相似
以不彼佛報言如是彼法似虛空佛
復告言童子似虛空者彼無有似童
子彼佛菩提无有似者以是義故彼
佛菩提似虛空童子譬如有人作如
是說我於上虛空中无有住處而作
盡印童子於汝意云何彼人能得上
虛空中無有住處作盡印不童子言
不也世尊佛言如是如是童子於中
無有法可成阿耨多羅三藐三菩提
者童子此惟有聲惟有響我當成
阿耨多羅三藐三菩提童子有我者
無有阿耨多羅三藐三菩提阿難尒
時彼佛作是語已利益菩薩復白佛
言世尊頗有我所有阿耨多羅三藐
三菩提不彼佛荅言有去我所有阿
耨多羅三藐三菩提童子報言希有
世尊有我念者當有煩惱去我所者

雲

而無煩惱阿難尒時童子作是語已
然燈佛復告利益童子言童子我所
念者無有煩惱何以故若有實此非
我所無一物者無有一物是我所作
以是義故言我所作童子辟如有人
作如是言我有諸聲若鳥聲若馬聲
若駱駝聲若牛聲若驢聲若騾聲若
伎樂聲若婦女聲若丈夫聲若種種
鳥聲拍鼓大鼓及貝角等種種音樂
之聲及以談話之聲世間所有音聲
者皆安置篋中我若須時各於篋中
取聲而作童子於汝意云何彼人是
正語不荅言不也世尊何以故世尊
聲不可取故聲不可見故世尊彼聲
不從東方不從南方不從西方不從
北方不從上方不從下方世尊聲若
可見者應有聚積佛言童子是音聲
雖不可見而生耳識覺知之相亦起
愛憎聲不可見但以聞時而生苦樂
童子如是如是以無智故當生苦樂
彼不可見若不可見彼即无色若無
色者彼應不著童子汝莫如是於彼
聲中而生染著謂我當成阿耨多羅

三藐三菩提童子辟如有人作如是
言我以氣吹令滿魚網童子於汝意
云何彼人此言是正語不答言不也
世尊佛言童子我如是辯若欲菩提
者作如是說分別我我所當得成菩
提童子我念往昔過去有人行涉遠
道尒時非時起大雲雨是時彼人困
苦疲乏極大羸損於後時間還已家
已聚集柴木及乾糞穢毒藥炭火聚
藥柴木薪等擲著火中作如是說虛
著崖上作大烟焰更取糞穢及諸毒
空若我虛空若我今在此欲害虛
空以烟薰煞童子於汝意云何此上
虛空可薰煞不答言不也世尊佛言
如是如是汝童子以著我故欲求菩
提何以故童子此業虛妄若以著我
故求索菩提童子汝於般若波羅蜜
當作勤進何者是般若波羅蜜一切
諸法無量一切諸法無邊一切諸法
無㝵是名般若波羅蜜何故名般若
波羅蜜無欲無樂捨二業不作二相
若我若菩提無所塵染遠離塵染是
名般若波羅蜜復次何故名般若波

羅蜜無善故名般若波羅蜜何以故
與聖智根同相和合而般若波羅蜜
不離聖智根故有聖智根之所度量
何者思量若心所思出生等法一切
合集衆緣合者彼皆无實若心所生
法尚無有實何況心法和合轉生諸
法而當有實何以故名心思量生諸
法耶緣境思念能生增長以是義故
名心思生法童子辟如有人名蜜瓶
酥瓶然於是中無有蜜瓶亦无酥瓶
如應名酥如應名蜜彼即言酥瓶也
言蜜瓶也童子此義一物而得二名
若作二名即是無智若无有智不可
以無智當成阿耨多羅三藐三菩提
童子復問言何故名無智佛荅言童
子言無智者隨心思生非善等法無
智牽攝取非事物故言無智童子辟
如有人於春後熱時被燒思涼冷水
若冬冷時還思熱水然彼人春冬寒
冷更無別界唯諸行轉變以不善法
故種種愛念以愛念故而生分別若
生分別彼即非善摩耶婆波莫為菩
提因緣而作分別童子所有分別是

非菩提童子辟如有人在大池岸諦
觀彼池見自身影在池倒懸見已恐
怖申舉兩辟而大叫喚其大喚時有
諸人衆聞彼叫聲各疾走赴至彼池
岸時彼大衆告彼人言咄哉癡人汝
今何故作是叫聲尒時彼人告彼大
衆作如是言謂諸人輩我今在池倒
懸欲死尒時大衆告彼人言我等不
見汝在池死唯見汝在陸地尒時彼人
復告大衆作如是言希有汝等悉皆
迷惑咄哉人輩汝等可来我示汝等
如我所見在大池死彼等衆言咄哉
人者今可示我尒時彼人於彼池中
諦觀察已舒舉兩辟告彼大衆復作
是言咄哉人輩汝等看我在池中死
時彼大衆告彼人言咄哉丈夫汝今
顛倒迷惑所致汝今在陸此是汝影
顯現在池汝觀我輩所有形影亦現
池中尒時丈夫告大衆言咄哉人輩
我今不獨憂自己身汝等今者皆在
池死時彼丈夫提胷唱叫速疾走至
村見多人衆即復告言彼村人衆等
言人輩今我自身及諸人衆皆在池

中倒懸將死咄哉人輩汝等可来詣
彼池中拔出我身及諸大衆我等當
知汝等恩德彼村人言丈夫我等唯
見汝在陸地不見在水而取命終尒
時丈夫告彼大衆咄哉人輩汝来觀
看即知驗實童子時彼人衆作是思
惟此人成狂我等可詣彼池所躬自
觀察彼當云何教我驗實尒時人衆
詣向彼池到已告彼人言咄哉癡人
何者大衆死於此池而取命終尒時
彼人見彼大衆在池岸已自身諦下
審志觀察告彼人衆復作是言咄哉
人輩汝等皆志在此池中而倒懸死
尒時村人告丈夫言咄哉癡人此是
形影非真實身何故如是迷惑尒時
彼人不思成在因遂命終童子如是
如是彼法無有二相不得作二童子
以有二故當有疑悔既有疑悔即生
二想童子若取諸法猶如形影如實
知者彼等不作起我分別於上虛空
非烟可死不可以聲安置篋中亦不
可以影現池中而言我死亦復不可
作如是分別名菩提也若我當覺也

童子若有菩薩能知是事者若有菩
薩以三千大千世界所有衆寶滿已
布施而此福業倍不及彼摩那婆應
如是學豈可地界當成阿耨多羅三
藐三菩提乎豈可水界火界風界當成
阿耨多羅三藐三菩提乎若地界水
界火界風界當成阿耨多羅三藐三
菩提者應依佛世尊具滿不空何以
故此身體實四大成故以是義故一
切衆生無非是佛摩那婆旣是地界
不成阿耨多羅三藐三菩提亦非水
界及火風界當成阿耨多羅三藐三
菩提摩那婆是故彼法不可得故不
可作名字無有名字亦不可得而作
名字諸佛菩提亦不可得而作名字
諸佛如來亦不可言亦不可分別摩
那婆不可言中汝今莫作如是分別
言我當成阿耨多羅三藐三菩提也

大威德陀羅尼經卷第四

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造